四分律卷第七　初分之七　秦

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯　和

三十捨墮法之二

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有長者晨朝嚴駕將從詣園遊觀已復迴車詣祇洹精舍置車在祇洹門外步入見跋難陁釋子礼敬問訊在前坐聽法跋難陁釋子辯才智慧善能說法即為長者種種方便說法開化勸令歡喜彼聞法已即語跋難陁言欲何所須願見告語報言無所須此便是供養已長者復言願見告語若有所須莫有疑難跋難陁言止止不須復說正使我有所須俱不能見與長者復言但見告語我當隨所須給與時彼長者身著貴價廣長白疊衣跋難陁言汝所著者可與我我須之長者報言明日来至我家中我當相與跋難陁言我先語汝正使所須汝俱不能與我如今果如我所言長者報言我與汝非為不與但明日来若與汝此衣或更有好者相與我今若即脫此衣與汝者我不

能无衣入舍衛城跋難陀言且止且
止我不復須時長者真恚不悅脫
衣麤疊授與跋難陀語言我向者喜
大德明日来我當與汝此衣或更與
好者而不見信今使我著一衣入舍
衛城時長者即出祇桓精舍尋著
一衣入城時守門者見已即語長者
言從何所来為誰所劫長者報言向
者在祇桓中被賊劫時守門者即執持
刀杖欲往祇桓長者言止止不須去
時守門者問言何故時長者具說因
緣時諸居士聞已皆譏嫌言沙門釋
子多求无足无有慚愧外自稱言我
知正法如是何有正法云何乃奪長
者身上衣檀越雖施无厭而受者應
知足時諸比丘聞中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀
釋子汝云何乃從長者索身上衣世
貴價衣時諸比丘詣世尊所頭面禮
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊爾時集諸比丘知而故問跋難陀
汝實從長者索身上衣耶答言實爾
世尊以无數方便呵責跋難陀言汝

所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何乃從長者索
身上衣呵責已告諸比丘跋難陀癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去
與諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘從
居士索衣者尼薩耆波逸提如是世
尊與比丘結戒諸比丘皆畏慎不敢
從親里居士索衣佛言聽諸比丘從
親里居士索衣不犯自今已去欲說戒
者當如是說若比丘從非親里居士
索衣者尼薩耆波逸提如是世尊與諸
比丘結戒時有衆多比丘在拘薩羅國
夏安居竟十五日自恣已十六日執
持衣鉢往世尊所晝日熱不可行夜便
行失正道從邪道行時值賊劫他大
得財物還於邪道相值賊語比丘言
汝等来見我来耶諸比丘答言我等
不為汝等来我等於拘薩羅國夏安
居竟十五日自恣已十六日持衣鉢
欲往見世尊從彼来晝日熱不可行
夜行失道故来此耳不為汝等来也
彼賊復言汝等若不相覓何故從

四分律藏卷 第十 張

此道行豈不欲相言耶即打比丘次
死今取衣鉢諸比丘露形而去至祇
桓在門外立諸比丘見已語言汝等
露形尼揵子不足入祇桓比丘報言
我等非尼揵子是沙門釋子可時優
波離去彼不遠經行諸比丘往至其
所語言今有衆多裸形人在門外立
我等語言汝是尼揵子勿入祇桓精
舍彼人報言我非尼揵子是沙門釋
子時諸比丘語優波離言汝可往看
為是何人時即出門往問汝是何等
人耶報言我是沙門釋子復問言汝
等幾歲報言我若干歲復問汝等何
時受戒報言我某時汝師和上是誰報
言師和上某甲何以故裸形諸比丘即
具說因緣時優波離還至諸比丘所
語言此非尼揵盡是沙門釋子優波
離語諸比丘言汝等可權借衣著莫
令露形見佛諸比丘即借衣著已往世
尊所頭面禮足在一面坐時世尊慰
勞諸比丘言汝等身安隱不住止和合
安樂不不以飲食為苦耶諸比丘報
言大德身安隱住止和合安樂不以

飲食為苦我等在拘薩羅國夏安居
訖自恣已攝持衣鉢欲来問訊世尊
晝日熱不可行夜行失道遇諸賊劫
奪如上因縁具白世尊世尊尒時以
无數方便呵責諸比丘言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何癡人裸形而行若裸
形行突吉羅若有如是事當以軟草
若樹葉覆形應往寺邊若先有長衣
應取著若無者諸知友比丘有長衣
應取著若知友無衣應問僧中有何
等衣可分若有者當與若無者應問
有臥具不若有者當與若不與應自
開庫看若有褥若地敷若氈若被應
擿解取裁作衣以自覆形出外乞求
衣時諸比丘畏慎不敢持此處物往
彼處佛言聽時諸比丘奪衣失衣燒
衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽著
彼得衣已僧衣不還本處佛言不應
尒若得衣已應還浣染縫治安著本
處若不安本處如法治時有比丘奪
衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢從非親
里居士若居士婦乞衣佛言若失衣

[illegible]

奪衣燒衣漂衣聽從非親里居士若
居士婦乞衣自今已去當如是說戒
若比丘從非親里居士若居士婦乞
衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若
比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時
比丘義如上說親里非親里如上居士
居士婦如上說衣者有十種如上若
比丘從非親里居士若居士婦乞衣
除餘時尼薩耆波逸提此尼薩耆應
捨與僧若眾多人若一人不得別眾
捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當
往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮
右膝著地合掌作如是白大德僧聽
我某甲比丘從非親里居士若居士
婦乞衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔前受懺人作如是白大德僧聽此
某甲比丘從非親里居士若居士婦
乞衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽我受此比丘懺白如是白已然
後受懺當語彼比丘言自責汝心彼
答言爾僧即應還此比丘衣白二羯
磨應如是與僧中應差堪能羯磨人
如上當作如是白大德僧聽此某甲

比丘從非親里居士若居士婦乞衣
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
持此衣還某甲比丘白如是大德僧
聽此某甲比丘從非親里居士若居
士婦乞衣犯捨墮今捨與僧僧今持
此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧持
此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧
已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故
是事如是持於僧中捨衣竟不還者突
吉羅當還時有人教言莫還突吉羅
若不還轉作淨施若遣與人若自作
三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒
若數數著壞盡突吉羅比丘尼尼薩
耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若奪衣失衣
燒衣漂衣得從非親里居士若居士
婦乞若從親里居士若居士婦乞若
從同出家人乞或為他乞他為己乞
或不求而得不犯不犯者冣初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏 六竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有衆多比丘遇賊失衣來到祇桓精
舍時有優婆塞聞諸比丘遇賊失衣

来至祇桓精舍多持好衣来詣諸比
丘所問言向聞有諸比丘失衣来何
者是報言我等是何故問耶荅言我
等聞諸比丘遇賊失衣来至祇桓故
持此衣来為諸大德須衣随意取報
言止止便為供養已我等自有三衣
不須也六群比丘語諸比丘言諸大德
汝等三衣不足者何不取與我等若與
餘人耶時諸居士以諸比丘失衣故
與衣而諸比丘三衣具足取居士衣
與六群比丘及與餘人時諸比丘聞
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙
愧者嫌責諸比丘言舍衛居士以諸
比丘失衣故施衣而汝等三衣具足
云何取他衣與六群比丘及與餘人
嫌責已往至世尊所頭面礼足在一面
坐以此因縁具白世尊世尊以此因
縁集諸比丘知而故問汝等諸比丘實
三衣具足而取他衣與六群比丘及
餘人耶荅言實介世尊世尊以无數
方便呵責諸比丘言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非随順行所不
應為舍衛居士以諸比丘失衣故施

衣去何汝等三衣具足而取彼衣與
六群比丘及與餘人呵責已告諸比
丘與癡人多種有漏處冣初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居
士居士婦自恣請多與衣是比丘當
知足受衣若過者尼薩耆波逸提比
丘義如上非親里親里者如上居士
居士婦者如上說衣者有十種如上若
失一衣不應取若失二衣餘一衣若
二重三重四重應摘作若僧伽棃若
鬱多羅僧若安陁會若三衣都失彼
比丘應知足受衣知足有二種在家
人知足出家人知足在家人知足者
隨自衣所與衣受之出家人知足者
三衣也若居士自恣請多與比丘衣
若衣細若薄若不牢應取作若二重
三重四重當安緣當肩上應帖障垢
膩處應安鉤紐若有餘殘語居士言
此餘殘衣裁作何等若檀越言我不
以失衣故與我曹自與大德耳彼若
欲受者便受若比丘過知足受衣尼

薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若

衆多人若一人不得別衆捨若捨不成
捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座礼右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘過知
足取衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔前受懺者當作如是白大德僧聽
某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘懺白如是白已然後受懺當語彼
比丘言自責汝心彼答言尒僧即應
還與此比丘衣白二羯磨應如是與僧
中當差堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽此某甲比丘過知足取衣
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
僧今持此衣還某甲比丘白如是大德
僧聽此某甲比丘過知足受衣犯捨墮
今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰
諸長老忍僧持此衣還此比丘者默
然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣
竟僧忍默然故是事如是持若僧中捨
衣竟不還者突吉羅若還時有人教言
莫還者突吉羅若不還轉作淨施若

四分律第七卷 第十張 和 華

違與人若自作三衣若作波利迦羅
衣若故壞若燒若數數著壞盡突吉
羅比丘尼尼僅者波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若知足取若減知足取若居士多
與衣若細薄不牢若二重三重四重
作衣安緣帖障垢處安紐及鉤若有
餘殘衣語居士言作何等若居士言
我不以失衣故與我曹自欲與大德
若欲受者受不犯不犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏七竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有一乞食比丘到時著衣持鉢入舍
衛城至居士家乞食聞居士夫婦共
議言跋難陀釋子是我知舊當持如
是衣價買如是衣與彼比丘乞食已
還來至僧伽藍中見跋難陀釋子語
言未曾有瞿曇汝大福德人即問言
我有何事言我是福德人報言我入
城乞食聞居士夫婦共議言跋難陀
釋子是我知舊當持如是衣價買如
是衣與即問言實爾不比丘報言實
爾復問言彼居士家在何處門向

比丘報言居士家在某處門向某方
跋難陀即語比丘言是我知舊檀越常
供養我實如汝言明日晨朝著衣持
鉢入舍衛城到居士家語言實欲與
我衣耶報言我在屏處有此語耳跋
難陀語居士言若欲與我衣者當如
是廣大作新好堅緻中我受持者不
中我受持者何用是為時彼居士即
譏嫌言沙門釋子無有慚愧多求无
猒外自稱言我知正法而強從人索
好衣如是何有正法施者雖无猒而
受者應知足乃尋屏處私語耶時乞
食比丘聞嫌責跋難陀釋子云何如
是強從人索好衣乞食比丘即還出
城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘
說其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何
如是強從人索好衣嫌責已往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧
呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何如是強從人索好衣呵責已

告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與諸比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘居士居士婦欲為比丘
辦衣價持是衣價買如是衣與某甲
比丘是比丘便到居士家言買如是
衣與我為好故若得衣者尼薩耆波
逸提如是世尊與比丘結戒居士自
恣請比丘問言大德須何等衣是比
丘意嫌不答若居士恣比丘所索應
答居士欲為比丘作貴價衣是比丘
少欲知足不須大價衣欲須不如者
比丘意嫌不敢隨意求索佛言聽諸
比丘少欲知足索不如者自今已去
應如是說戒若比丘居士居士婦為
比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘
是比丘先不受自恣請到居士家作如
是說善哉居士為我買如是如是衣
與我為好故若得衣者尼薩耆波逸
提比丘義如上居士居士婦者如上
衣價者若錢若金若真珠若琉璃若
貝若玉石若瓔珞若生像金衣者有
十種如上求者有二種一者求價二

者求不求價者檀越與作大價不求　四分律卷　第四張　和禮
乃至增一錢十六分之一分求不者
語居士言作如是廣長乃至增一
縷是比丘先不受自恣請而往求貴
價廣大衣若得衣者尼薩耆波逸提
求而不得突吉羅此尼薩耆應捨與
僧若眾多人若一人不得別眾捨若
捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧
中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝
著地合掌作如是白大德僧聽我某
甲比丘先不受自恣請與衣往求取
貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘先不受自恣請與衣往
求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是
白已然後受懺當語彼比丘言自責
汝心彼比丘答言爾僧即應還此比
丘衣白二羯磨應如是與僧中當差
堪能羯磨人如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘先不受自恣請與衣
往求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽僧今還此某甲比丘衣

四分律第七卷 第十五張 和

首如是大德僧聽此某甲比丘先不
受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮
今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰
諸長老忍僧持此衣還此比丘者默
然誰不忍者說僧已忍與彼某甲衣竟
僧忍默然故是事如是持是比丘於僧
中捨衣竟不還者突吉羅當還時有
人教言莫還者突吉羅若不還轉作
淨施若遣與人若自作三衣若作波
利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞
一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者先受自恣請而往求索
知足減少求從親里求從出家人求
或為他求他為己求或不求自得無
犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏 八竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
乞食比丘時到著衣持鉢入舍衛城
乞食以次行乞到居士家聞居士夫
婦二人共議跋難陀釋子是我等知
舊當買如是衣與復聞異處居士
夫婦二人共議跋難陀是我等知舊

當買如是衣與時彼乞食比丘乞食
已還出舍衛城往到僧伽藍中見跋難
難陁釋子語言尊者大福德人跋難
陁問言汝以何事稱我大福德人報
言我向者入舍衛城乞食以次行乞
到一居士家聞夫婦二人共議跋難
陁釋子是我知舊當買如是衣與復
聞異居士家夫婦共議跋難陁是我
知舊當買如是衣與跋難陁問言為
實尒不報言實尒復問居士家在何
處門户鄉向報言在某處門户向某方
跋難陁語彼比丘言此諸居士實是我
檀越常供養供給我明日晨朝着衣持
鉢入舍衛城到彼二居士家語言汝等
諸人實欲與我作衣耶居士報言屛處
有如是語跋難陁釋子語言若欲與
我作衣者可共作一衣與我極使廣
大堅緻中我受持若不中受持非我所
須居士聞之即共議嫌跋難陁釋子
不知猒足無有慚愧外自稱言我知
正法如是貪求不知止足何有正法
施者雖无猒而受者應知足屛處言
語而來求索時乞食比丘聞之呵責

[illegible]

跋難陀釋子云何强從人索衣時彼
乞食比丘遥出城至僧伽藍中以此
因緣向諸比丘說諸比丘聞中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責跋難陀釋子汝云何强從人索衣
呵已往世尊所頭面禮足具白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責跋難
陀釋子汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何强
從人索衣世尊以无數方便呵責已
告諸比丘此跋難陀癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘二居士居士婦欲與
比丘辦衣價我曹辦如是衣價與某
甲比丘是比丘到二居士家作如是
言善哉辦如是如是衣價與我共作
一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸
提如是世尊與比丘結戒時居士自
恣請比丘聞言欲須何等衣是比丘
有疑不敢若居士自恣請比丘索衣
應受今時居士欲為比丘作貴價衣是
比丘少欲知足不須貴價衣須不如

者比丘有疑不敢隨意求索佛言聽
諸比丘少欲知足索不如者自今已
去應如是說或若比丘二居士居士
婦與比丘辦衣價持如是衣價買如
是衣與某甲比丘是比丘先不受居
士自恣請到二居士家作如是言善哉
居士辦如是如是衣價與我共作一衣
為好故若得衣者尼薩耆波逸提比
丘義如上居士居士婦如上衣價者
如上衣者有十種如上求有二種求
如上若比丘先不受自恣請求得貴
價衣廣大衣得衣者尼薩耆波逸
提若往索不得突吉羅與尼薩耆當
捨與僧若衆多人若一人不得別衆
捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧
中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝
著地合掌作如是白大德僧聽我某
甲比丘先不受自恣請往求得貴價
衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前
受懺人當作如是白大德僧聽此某
甲比丘先不受自恣請往求得貴價
衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽我受某甲比丘懺白如是作白已

當受懺當語彼比丘言自責汝心彼　四分律第七卷　第十九張　和
比丘言介僧即應還彼比丘衣白二
羯磨應如是白衆中應差堪能羯磨
人如上作如是白大德僧聽此某甲
比丘先不受自恣請往求索得貴價
衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽僧還此比丘衣白如是大德僧聽此
某甲比丘先不受自恣請往求索得
貴價衣犯捨墮今捨與僧僧今持此
衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣
還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍
與彼比丘衣竟僧忍默然故是事如是
持是比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅
若有人教言莫還者突吉羅若作淨
施若遣與人若自作三衣若作波利
迦羅衣若故壞如是一切突吉羅比
丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者前
人先受自恣請而往求索若減貴價
好衣中求不如者從親里求從出家
人求或為他求他為己求或不求自
得无犯无犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏　九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
羅閱城中有一大臣與跋難陀釋子
親友數數往來遣使持衣價語言跋
難陀釋子是我知舊常所敬重持是
衣價買如是衣與時彼使持衣價至
僧伽藍中到跋難陀所如是言善哉
汝是大福德人問言汝以何事言我
福德人報言羅閱城中有一大臣遣
我持此衣價來買如是衣與汝彼問
實爾不報言實爾跋難陀即問言大
臣家在何處門戶那向答言家在某
處門戶向某方跋難陀言實如汝所
言此是我知舊檀越常供養衣事我
時舍衛城中復有一長者與跋難陀
親舊數數來往時跋難陀釋子即將
此使入舍衛城詣彼長者家語言聞
城中有一大臣遣此使持衣價來與
我作衣願為掌之居士即為掌之大
臣於異時問使人言我前遣使持衣
價與跋難陀作衣竟為與我者不使
人報言不者大臣更遣使語跋難陀
言我先遣使送衣價與汝竟不者我
衣何用為今可送來時跋難陀聞此

語已即疾疾至彼長者家語言我前
所寄衣價我今須衣可與我作衣時
舍衛城中諸長者集會先有制其有
不至者罰錢五百長者報言與大會
法有制其有不至者罰錢五百我今
暫往赴之大德小待我赴會還勿令我
輸錢五百跋難陁報言不得尒先持
衣價與我作衣時長者持衣價為作
衣竟會坐已罷時衆人以其不到即
罰錢五百時長者譏嫌言沙門釋子
乃令衆人罰我錢五百時舍衛城中
有諸居士不信佛法衆者盡共譏嫌
言沙門釋子不知止足无有慙愧外
自稱言我知正法如是何有正法乃
令居士不赴集會輸錢五百自今已
去不應親近礼拜問訊承事供養諸
比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慙愧者呵責跋難陁云何汝乃
令衆人罰長者錢五百往至世尊所
頭面礼足具白世尊世尊以此因緣
集比丘僧以无數方便呵責跋難陁
言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何跋難陁

乃使長者為衆人罰錢五百時世尊
以無數方便呵責跋難陀已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘若王若大臣若婆羅門若居士居
士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價
與某甲比丘彼使人至比丘所語比
丘言大德今為汝故送是衣價受取
是比丘應語彼使如是言我不應受
此衣價我若須衣合時清淨當受彼使
語比丘言大德有執事人不須衣比
丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞
此是比丘執事人常為諸比丘執事
時彼使往至執事人所與衣價已還
至比丘所作如是言大德所示某甲執
事人我已與衣價大德知時往彼當得
衣須衣比丘當往執事人所若二反
三反為作憶念應語言我須衣若二
反三反為作憶念若得衣者善若不
得衣四反五反六反在前默然立若
四反五反六反在前默然住得衣者
善若不得衣過是求得衣者尼薩耆

波逸提若不得衣從所得衣價處若
自往若遣使往語言汝先遣使持衣
價與某甲比丘是比丘竟不得汝還
取莫使失此是時比丘義如上王者
得自在無所屬大臣者在王左右婆
羅門者有生婆羅門居士者除王王
大臣婆羅門諸在家者是居士婦者
亦在家婦人衣價者如上衣者有十
種如上憶念者若執事人若在家若
在市若在作處至彼處二反三反語
言我今須衣與我作衣為作憶念者
是若二反三反為作憶念得衣者善
若不得衣四反五反六反往在前默
然立在前立者彼執事人若在家若
在市若作處至彼前默然立若執事
人問言汝何緣在此立比丘報言汝
自知之若彼人言我不知若有餘人
知者比丘當語言彼人知之若比丘
作一語破二反默然作二語破四反
默然作三語破六反默然若比丘過
三三往語索過六往默然立若得衣者
尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧
若衆多人若一人不得別衆捨若捨

四分律[illegible]卷 第十四張 和

不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏
露右肩脫革屣向上座礼右膝著地
合掌作如是白大德僧聽我某甲比
丘過三反語索衣過六反默然立得衣
犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔受懺
者應作如是白大德僧聽此某甲比
丘過三反語索衣過六反默然立得
衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽我受此比丘懺白如是白已當受
懺當語彼比丘言自責汝心報言尒
僧即當還彼比丘衣作白二羯磨應
如是與僧中應差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽此某甲比丘過
三反語索衣過六反默然立得衣犯
捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還
此比丘衣白如是大德僧聽此某甲
比丘過三反語索衣過六反默然立
得衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣
還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還
此比丘者默然誰不忍者說僧已忍
與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是
事如是持是比丘於僧中捨衣竟不還
者突吉羅若還時有人教言莫還者

四分律第十卷 第十一張

突吉羅若轉作淨施若自作三衣若
作波利迦羅衣若遣與人若數數著
壞盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者三反語索得衣六反默
然立得衣若不得衣從所得衣價處
若自往若遣使往語言汝先遣使與
某甲比丘衣是比丘竟不得可還取
莫使失若彼言我不須即相布施是
比丘應以時軟語方便索衣若為作
波利迦羅故與以時索軟語索方便
索得者不犯不犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏 十竟
尒時佛在曠野國界時六群比丘作
新雜野蠶綿卧具彼索未成綿或索
已成綿或索已染未染或索新者或
索故者至養蠶家語言我等須綿彼
報言小待須蠶熟時来彼六群比丘
在邊住待看彼暴繭時蠶蛹作聲諸
居士見盡共譏嫌言沙門釋子无有慚
愧害眾生命外自稱言我修正法如是
何有正法求索蠶繭作新卧具以如上
事呵責諸比丘聞其中有少欲知足行

頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
云何求索蚕繭作新卧具如上呵責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊以此因緣集諸
比丘呵責六群比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六群比丘求索蚕繭作
新卧具呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘雜野蚕綿
作新卧具尼薩耆波逸提比丘義如
上雜者若毳若劫貝拘遮羅乳葉草
若芻摩若麻若比丘自用雜野蚕綿
作新卧具成者尼薩耆波逸提作而
不成突吉羅若語他人作成者尼薩
耆波逸提作而不成突吉羅為他作
成不成突吉羅此應捨是中捨者若
以斧若以斤細剉斬和泥若塗壁若
塗壈比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若
得已成者若以斧斤剉斬和泥若塗
壁若塗壈無犯無犯者最初未制戒

癡狂心乱痛惱所纏十竟
尒時佛在毗舍離獼猴江側住樓閣
舍時毗舍離諸黎車子等多行邪婬
彼作純黑羺羊毛作氈被體夜行使
人不見時六群比丘見已便效選取
純黑羺羊毛作氈卧具時諸黎車見
之皆共語言大德我等在於愛欲為
婬欲故作黑羊毛氈汝等作此純黑
羊毛氈何所為耶尒時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧
者嫌責六群比丘何故效諸黎車作
純黑羺羊毛氈呵責已往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊以此因緣集諸比丘以无數
方便呵責六群比丘汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何六群比丘效諸黎車作純
黑羺羊毛氈時世尊无數方便呵責
已告諸比丘此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘以新純黑羺羊毛作新
卧具尼薩耆波逸提比丘義如上純

黑毛者或生黑或染黑若比丘自用
純黑糯羊毛作新卧具成者尼薩耆
波逸提作而不成者突吉羅教他作
成者尼薩耆波逸提作而不成者突
吉羅為他作成不成突吉羅此尼薩
耆應捨與僧若衆多人若一人不得
別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧
時往僧中偏露右肩脫革屣向上座
礼右膝著地合掌作如是白大德僧
聽我某甲比丘以純黑糯羊毛作卧具
犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受
懺人作如是白大德僧聽此某甲比
丘以純黑糯羊毛作卧具犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘懺白如是作是白已然後受懺當
語彼比丘言自責汝心報言尒僧即
應還彼比丘卧具作白二羯磨應如
是與僧中應差堪能羯磨人如上作
如是白大德僧聽此某甲比丘以純
黑糯羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還彼某甲比丘卧具
白如是大德僧聽此某甲比丘以純
黑糯羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧僧

令持此臥具還此比丘誰諸長老忍僧
持此臥具還此比丘者默然誰不忍者
說僧已忍還此某甲比丘臥具竟僧忍
默然故是事如是持是比丘於僧中若
臥具竟不還者突吉羅還時有人教言
莫還若作淨施若遣與人若數數
受著盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉
摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯
不犯者若得已成者若割截壞若細
薄疊作兩重若以作褥若作枕若作
方小坐具若作臥氈或作攝針氊或
作剃刀囊或作帽或作襪或作攝熱
巾或作裹革屣巾盡不犯不犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二竟

四分律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造